大智度論釋初品中檀波羅蜜法施之餘 卷第十二 聖

龍樹菩薩造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什奉 詔譯

論問曰云何名檀波羅蜜滿答曰檀義
如上說波羅（秦言彼岸）蜜（秦言到）是名渡布施河
得到彼岸問曰云何名不到彼岸答
曰譬如渡河未到而還名為不到彼
岸如舍利弗於六十劫中行菩薩道
欲渡布施河時有乞人來乞其眼舍
利弗言眼無所任何以索之若須我
身及財物者當以相與答言不須汝
身及以財物唯欲得眼若汝實行檀
者以眼見與爾時舍利弗出一眼與
之乞者得眼於舍利弗前嗅之嫌臭
唾而棄地又以脚蹋舍利弗思惟言
如此弊人等難可度也眼實無用而
強索之既得而棄又以脚蹋何弊之
甚如此人輩不可度也不如自調早
脫生死思惟是已於菩薩道退迴向
小乘是名不到彼岸若能直進不退
成辦佛道名到彼岸復次於事成辦
亦名到彼岸（天竺俗法凡造事成辦皆言到彼岸）復次此岸

名慳貪檀名河中彼岸名佛道復次
有無見名此岸破有无見智慧名彼
岸懃修布施是名河中復次檀有二
種一者魔檀二者佛檀若為結使賊
所奪憂惱怖畏是為魔檀名曰此岸
若有清淨布施無結使賊无所怖畏
得至佛道是為佛檀名曰到彼岸是
為波羅蜜如佛說毒虵喻經中有人
得罪於王王令掌護一篋篋中有四
毒虵王勑罪人令看視養育此人思
惟四虵難近近則害人一猶叵養而
況於四便棄篋而走王令五人拔刀
追之復有一人口言附順心欲中傷
而語之言養之以理此亦無苦其人
覺之馳走逃命至一空聚有一善人
方便語之此聚雖空是賊所止處汝
今住此必為賊害慎勿住也於是復
去至一大河河之彼岸即是異國其
國安樂坦然清淨無諸患難於是集
衆草木縛以為栰進以手足竭力求
渡既到彼岸安樂無患王者魔王篋
者人身四毒虵者四大五拔刀賊者
五衆一人口善心惡者是染著空聚

是六情賊是六塵一人詃而語之是
為善師大河是愛栰是八正道手足
懃渡是精進此岸是世間彼岸是涅
槃度者漏盡阿羅漢菩薩法中亦如
是若施有三导我與彼受所施者財
是為墮魔境界未離衆難如菩薩布
施三種清淨無此三导得到彼岸為
諸佛所讚是名檀波羅蜜以是故名
到彼岸此六波羅蜜能令人渡慳貪
等煩惱染著大海到於彼岸以是故
名波羅蜜問曰阿羅漢辟支佛亦能
到彼岸何以不名波羅蜜荅曰阿羅
漢辟支佛渡彼岸與佛渡彼岸名同
而實異彼以生死為此岸涅槃為彼
岸而不能渡檀之彼岸所以者何不
能以一切物一切時一切種布施設
能布施亦無大心或以无記心或有
漏善心或無漏心施无大悲心不能
為一切衆生施菩薩施者知布施不
生不滅無漏无為如涅槃相為一切
衆生故施是名檀波羅蜜復次有人
言一切物一切種內外物盡以布施
不求果報如是布施名檀波羅蜜復
次不可盡故名檀波羅蜜所以者何

知所施物畢竟空如涅槃相以是心
施衆生是故施報不可盡名檀波羅
蜜如五通仙人以好寶物藏著石中
欲護此寶磨金剛塗之令不可破菩
薩布施亦復如是以涅槃實相智慧
磨塗之布施令不可盡復次菩薩為
一切衆生故布施衆生數不可盡故
布施亦不可盡復次菩薩為佛法布
施佛法无量無邊布施亦無量无邊
以是故阿羅漢辟支佛雖到彼岸不
名波羅蜜問曰云何名具足滿荅曰
如先說菩薩能一切布施內外大小
多少麁細著不著用不用如是等種
種物一切能捨心無所惜等與一切
衆生不作是觀大人應與小人不應
與出家人應與不出家人不應與人
應與禽獸不應與於一切衆生平等
心施施不求報又得施實相是名具
足滿亦不觀時無晝無夜无冬無
夏無吉无衰一切時常等施心无悔
惜乃至頭目髓腦施而无悋是為具
足滿
復次有人言菩薩從初發心乃至

菩提樹下三十四心於是中間名為
布施具足滿復次七住菩薩得一切
諸法實相智慧是時莊嚴佛土教化
衆生供養諸佛得大神通能分一身
作无數身一一身皆雨七寶華香幡
蓋化作大燈如須弥山供養十方佛
及菩薩僧復以妙音讚頌佛德礼拜
供養恭敬將迎復次是菩薩於一切
十方無量餓鬼國中雨種種飲食衣
被令其充滿得滿足已皆發阿耨多
羅三藐三菩提心復至畜生道中令
其自善无相害意除其畏怖隨其所
須各令充足得滿足已皆發阿耨多
羅三藐三菩提心於地獄無量苦中
能令地獄火滅湯冷罪息心善除其
飢渴得生天上人中以此因緣故皆
發阿耨多羅三藐三菩提心若十方
人貧窮者給之以財富貴者施以異
味異色令其歡喜以此因緣故皆發阿
耨多羅三藐三菩提心若至欲天中
令其除却天上欲樂施以妙寶法樂
令其歡喜以此因緣故皆發阿耨多
羅三藐三菩提心若至色天中除其

樂著以菩薩禪法而娛樂之以此因
緣故皆發阿耨多羅三藐三菩提心
如是乃至十住是名檀波羅蜜具足
滿復次菩薩有二種身一者結業生
身二者法身是二種身中檀波羅蜜
滿是名具足檀波羅蜜問曰云何名
結業生身檀波羅蜜滿答曰未得法
身結使未盡能以一切寶物頭目髓
腦國財妻子內外所有盡以布施心
不動轉如須提拏太子(秦言好愛)以其二
子布施婆羅門次以妻施其心不轉
又如薩婆達王(秦言一切施)為敵國所滅身
竄窮林見有遠國婆羅門來欲從己
乞自以國破家亡一身藏竄愍其辛
苦故從遠來而無所得語婆羅門言
我是薩婆達王新王募人求我甚重
即時自縛以身施之送與新王大得
財物亦如月光太子出行遊觀癩人
見之要車白言我身重病辛苦懊惱
太子嬉遊獨自歡耶大慈愍念願見
救療太子聞之以問諸醫醫言當須
從生長大無瞋之人血髓塗而飲之
如是可愈太子念言設有此人貪生

惜壽何可得耶自除我身無可得處
即命旃陁羅令除身肉破骨出髓以
塗病人以血飲之如是等種種身及
妻子施而無悋如棄草木觀所施物
知從緣有推求其實都无所得一切
清淨如涅槃相乃至得無生法忍是
為結業生身行檀波羅蜜滿云何法
身菩薩行檀波羅蜜滿菩薩末後肉
身得無生法忍捨肉身得法身於十
方六道中變身應適以化衆生種種
珎寶衣服飲食給施一切又以頭目
髓腦國財妻子內外所有盡以布施
譬如釋迦文佛曾為六牙白象獵者
伺便以毒箭射之諸象競至欲来蹋
煞獵者白象以身捍之擁護其人愍
之如子諭遣羣象徐問獵人何故射
我答曰我須汝牙即時以六牙內石
孔中血肉俱出以鼻舉牙授與獵者
雖曰象身用心如是當知此象非畜
生行報阿羅漢法中都无此心當知
此為法身菩薩有時閻浮提人不知
礼敬耆舊有德以言化之未可得度
是時菩薩自變其身作迦頻闍羅鳥

是鳥有三親友一者大象二者獼猴
共在必鉢羅樹下住自相問言我等
不知誰應為長象言我昔見此樹在
我腹下今大如是以此推之我應為
長獼猴言我曾蹲地手挽樹頭以是推
之我應為長鳥言我於必鉢羅林中
食此樹果子隨糞出此樹得生以是
推之我應最長象復說言先生宿舊
礼應供養即時大象背負獼猴鳥在
猴上周遊而行一切禽獸見而問之
何以如此荅曰以此恭敬供養長老
禽獸受化皆行礼敬不侵民田不害
物命衆人疑怪一切禽獸不復為害
獵者入林見象負獼猴獼猴戴鳥行敬
化物物皆修善傳告國人人各慶日
時將太平鳥獸而仁人亦效之皆行
礼敬自古及今化流万世當知是為
法身菩薩復次法身菩薩一時之頃
化作無央數身供養十方諸佛一時
能化無量財寶給足衆生能隨一切
上中下聲一時之頃普為說法乃至
坐佛樹下如是等種種名為法身菩
薩行檀波羅蜜滿復次檀有三種一

者物施二者供養恭敬施三者法施
云何物施珎寶衣食頭目髓腦如是
等一切內外所有盡以布施是名物
施恭敬施者信心清淨恭敬礼拜將
送迎逆讚遶供養如是等種種名為
恭敬施法施者為道德故語言論議
誦讀講說除疑問答授人五戒如是
等種種為佛道故施是名法施是三
種施滿是名檀波羅蜜滿復次三事
因緣生檀一者信心清淨二者財物
三者福田心有三種若憐愍若恭敬
若憐愍恭敬施貧窮下賤及諸畜生
是為憐愍施施佛及諸法身菩薩等
是為恭敬施若施諸老病貧乏阿羅漢
辟支佛是為恭敬憐愍施施物清淨
非盜非劫以時而施不求名譽不求
利養或時從心大得福德或從福田
大得功德或從妙物大得功德第一
從心如四等心念佛三昧以身施虎
如是名為從心大得功德福田有二種
一者憐愍福田二者恭敬福田憐愍
福田能生憐愍心恭敬福田能生恭
敬心如阿輸伽（秦言無憂）王以土上佛復次

大智度論卷第十一　第九張　璽

物施中如一女人酒醉沒心誤以七寶
瓔珞布施迦葉佛塔以福德故生三
十三天如是種種名為物施問曰檀
名捨財何以言具足無所捨法荅曰
檀有二種一者出世間二者不出世
間今說出世間檀无相無相故無
所捨是故言具足無所捨法復次財
物不可得故名為無所捨是物未來
過去空現在分別无一定法以是故
言無所捨復次以行者捨財時心念
此施大有功德倚是而生憍慢愛結
等以是故言无所捨以無所捨故無
憍慢無憍慢故愛結等不生復次施
者有二種一者世間人二者出世間
人世間人能捨財不能捨施出世間
人能捨財能捨施何以故以財物施
心俱不可得故以是故言具足無所
捨法復次檀波羅蜜中言財施受者
三事不可得問曰三事和合故名為
檀今言三事不可得云何名檀波羅
蜜具足滿今有財有施有受者云何
三事不可得如所施疊實有何以故
疊有名則有疊法若無疊法亦无疊

名以有名故應實有疊復次疊有長
有短麤細白黑黃赤有因有緣有作
有破有果報隨法生心十尺為長五
尺為短縷大為麤縷小為細隨染有
色有縷為因織具為緣是因緣和合
故為疊人功為作人毀為破御寒暑
弊身體名果報人得之大喜失之大
憂以之施故得福助道若盜若劫殺
之都市死入地獄如是等種種因緣
故知有此疊是名疊法云何言施物
不可得荅曰汝言有名故有是事不
然何以知之名有二種有實有不實
不實名如有一草名朱利(朱利秦言賊也)
草亦不盜不劫實非賊而名為賊又
如兎角龜毛亦但有名而無實疊雖
不如兎角龜毛無然因緣會故有因
緣散故无如林如軍是皆有名而無
實譬如木人雖有人名不應求其人
法疊中雖有名亦不應求疊真實疊
能生人心念因緣得之便喜失之便
憂是為念因緣心生有二因緣有從
實而生有從不實而生如夢中所見
如水中月如夜見杌樹謂為人如是

覺

名從不實中能令心生是緣不定不
應言心生有故便是有若心生因緣
故有更不應求實有如眼見水中月
心生謂是月若從心生便是月者則無
復真月復次有有三種一者相待有二
者假名有三者法有相待者如長短
彼此等實无長短亦無彼此以相待
故有名長因短有短亦因長彼亦因
此此亦因彼若在物東則以為西在
西則以為東一物未異而有東西之
別此皆有名而無實也如是等名為
相待有是中無實法不如色香味觸等
假名有者如酪有色香味觸四事因
緣合故假名為酪雖有不同因緣法
有雖無亦不如兎角龜毛无但以因
緣合故假名有酪疊亦如是復次有
極微色香味觸故有毛分毛分因緣
故有毛毛因緣故有毳毳因緣故有
縷縷因緣故有疊疊因緣故有衣若
無極微色香味觸因緣亦無毛分毛
分無故亦无毛毛無故亦无毳毳無
故亦無縷縷无故亦無疊疊無故亦
無衣問曰亦不必一切物皆從因緣

和合故有如微塵至細故无分無
分故无和合疊麤故可破微塵中无
分去何可破荅曰至微無實强為之
名何以故麤細相待因麤故有細是
細復應有細復次若有極微色則有
十方分若有十方分是不名為極微
若無十方分則不名為色復次若有
極微則應有虛空分齊若有分者則
不名極微復次若有極微是中有色
香味觸作分色香味觸作分是不名
極微以是推求微塵則不可得如經
言色若麤若細若內若外揔而觀之
無常无我不言有微塵是名分破空
復有觀空是疊隨心有如坐禪人觀疊
或作地或作水或作火或作風或青
或黃或白或赤或都空如十一切入
觀如佛在耆闍崛山中與比丘僧俱
入王舍城道中見大水佛於水上敷
尼師檀坐告諸比丘若比丘入禪心
得自在能令大木作地即成實地何
以故是水中有地分故如是水火風
金銀種種寶物即皆成實何以故是
水中皆有其分復次如一美色婬人

見之以為淨妙心生染著不淨觀人
視之種種惡露無一淨處等婦見之
妬瞋憎惡目不欲見以為不淨婬人
觀之為樂妬人觀之為苦行人觀之
得道無豫之人觀之无所適莫如見
土木若此美色實淨四種人觀皆應
見淨若實不淨四種人觀皆應不淨
以是故知好醜在心外无定也觀空
亦如是復次是疊中有十八空相故
觀之便空空故不可得如是種種因
緣財物空決定不可得云何施人不可
得如疊因緣和合故有分分推之疊
不可得施者亦如是四大圍虛空名
為身是身識動作來往坐起假名為人
分分求之亦不可得復次一切衆界
入中我不可得我不可得故施人不
可得何以故我有種種名字人天男
女施人受人受苦人受樂人畜生等
是但有名而實法不可得問曰若施
者不可得云何有菩薩行檀波羅蜜
荅曰因緣和合故有名字如屋如車
實法不可得問曰云何我不可得荅曰
如上我聞一時中已說今當更說佛說

大智度論卷第十二　第十四張　聖

崖

六識眼識及眼識相應法共緣色不
緣屋舍城郭種種諸名耳鼻舌身識
亦如是意識及意識相應法知眼知
色知眼識乃至知意知法知意識是
識所緣法皆空無我生滅故不自在
故無為法中亦不計我苦樂不受故
是中若强有我法應當有第七識識
我而今不尒以是故知無我問曰何
以識無我一切人各於自身中生計
我不於他身中生我若自身中无我
而妄見為我者他身中无我亦應於他
身而妄見為我復次若內無我色識
念念生滅云何分別知是色青黃赤
白復次若无我今現在人識漸漸生
滅身命斷時亦盡諸行罪福誰隨誰
受誰受苦樂誰解脫者如是種種因
緣故知有我答曰此俱有難若於他
身生計我者復當言何以不自身中
生計我復次五衆因緣生故空無我
從无明因緣生二十身見是我見自
於五陰相續生以從此五衆緣生故
即計此五衆為我不在他身以其習
故復次若有神者可有彼我汝神有

藻

無未了而問彼我其猶人問兎角荅
似馬角馬角若實有可以證兎角馬
角猶尚未了而欲以證兎角復次自
於身生我故便自謂有神汝言神遍
亦應計他身為我以是故不應言自
身中生計我心於他身不生故知有
神復次有人於他物中我心生如外
道坐禪人用地一切入觀時見地則
是我我則是地水火風空亦如是顛
倒故於他身中亦計我復次有時於
他身生我如有一人受使遠行獨宿
空舍夜中有鬼擔一死人来著其前
復有一鬼逐来瞋罵前鬼是死人是我
物汝何以擔来先鬼言是我物我自
持来後鬼言是死人實我擔来二鬼
各捉一手爭之前鬼言此有人可問
後鬼即問是死人誰擔来是人思惟
此二鬼力大若實語亦當死若妄語
亦當死俱不免死何為妄語語言前
鬼擔来後鬼大瞋捉人手拔出著地
前鬼取死人一臂拊之即著如是兩
臂兩脚頭脇舉身皆易於是二鬼共
食所易人身拭口而去其人思惟我

人母生身眼見二鬼食盡今我此身
盡是他肉我今定有身耶為无身耶
若以為有盡是他身若以為無今現
有身如是思惟其心迷悶辟如狂人
明朝尋路而去到前國土見有佛塔
衆僧不論餘事但問已身為有為無
諸比丘問汝是何人荅言我亦不自
知是人非人即為衆僧廣說上事諸
比丘言此人自知无我易可得度而
語之言汝身從本已来恒自無我非
適今也但以四大和合故計為我身
如汝本身與今无異諸比丘度之為
道斷諸煩惱即得阿羅漢是為有時
他身亦計為我不可以有彼此故謂
有我復次是我實性決定不可得若
常相非常相自在相不自在相作相
不作相色相非色相如是等種種皆
不可得若有相則有法無相則无法
我今無相則知无我若我是常不應
有煞罪何以故身可煞非常故我不
可煞常故問曰我雖常故不可煞但
煞身則有煞罪荅曰若煞身有煞罪
者毗尼中言自煞無煞罪罪福從惱

他益他生非自供養身自熱身故有
罪有福以是故毗尼中言自熱身無
熱罪有愚癡貪欲瞋恚之咎若神常
者不應死不應生何以故汝等法神
常一切遍滿五道中云何有死生死
名此處失生名彼處出以是故不得
言神常若神常者亦應不受苦樂何
以故苦來則憂樂至則喜若爲憂喜
所變者則非常也若常應如虛空雨
不能濕熱不能乾亦无今世後世若神
常者亦不應有後世生今世死若神常
者則常有我見不應得涅槃若神常者
則无起無滅不應有忘失以其無神識
无常故有忘有失是故神非常也如是
等種種因緣可知神非常相若神无
常相者亦無罪无福若身無常神亦
无常二事俱滅則墮斷滅邊墮斷滅
則無到後世受罪福者若斷滅則得
涅槃不須斷結亦不用後世罪福因
緣如是等種種因緣可知神非無常
若神自在相作相者則應隨所欲得
皆得今所欲更不得非所欲更得若
神自在亦不應有作惡行墮畜生惡

道中復次一切衆生皆不樂苦誰當
好樂而更得苦以是故知神不自在
亦不作又如人畏罪故自强行善若
自在者何以畏罪而自强修福又諸
衆生不得如意常為煩惱愛縛所牽
如是等種種因緣知神不自在不自
作若神不自在不自作者是為無神
相言我者即是六識更无異事復次若
不作者云何閻羅王問罪人誰使汝
作此罪者罪人荅言是我自作以是
故知非不自作若神色相者是事不
然何以故一切色無常故問曰人云
何言色是我相荅曰有人言神在心
中微細如芥子清淨名為淨色身更
有人言如麦有言如豆有言半寸有
言一寸初受身時冣在前受辟如像
骨及其成身如像已莊有言太小隨
人身死壞時此亦前出如此事皆不
尒也何以故一切色四大所造因緣
生故无常若神是色色無常神亦无
常若無常者如上所說問曰身有二
種麁身及細身麁身无常細身是神
世世常去入五道中荅曰此細身不

可得若有細身應有處所可得如五
藏四體一一處中求皆不可得問曰
此細身微細初死時已去若活時則
不可求得汝云何能見又此細身非
五情能見能知唯有神通聖人乃能
得見答曰若尒者與無无異如人死
時捨此生陰入中陰中是時今世身
滅受中陰身此无前後滅時即生辟
如蠟印印泥泥中受印即時壞成
壞二時亦無前後是時受中陰中有
捨此中陰受生陰有汝言細身即此
中陰中陰身無出无入辟如然燈生
滅相續不常不斷佛言一切色衆若
過去未來現在若內若外若麁若細
皆悉無常汝神微細色者亦應无常
斷滅如是等種種因緣可知非色相
神非無色相无色者四衆及無為四
衆無常故不自在故屬因緣故不應
是神三無為中不計有神无所受故
如是等種種因緣知神非无色相如是
天地間若內若外三世十方求我不
可得但十二入和合生六識三事和
合名觸觸生受想思等心數法是法

大智度論第十二　第二十張　聖

中無明力故身見生身見生故謂有
神是身見見苦諦苦法智及苦比智
則斷斷時則不見有神汝先言若内
無神色識念念生滅云何分別知色
青黃赤白汝若有神亦不能獨知要
依眼識故能知若尒者神無用也眼
識知色色生滅相似生相似滅然後
心中有法生名為念是念相有為法
雖滅過去是念能知如聖人智慧力能
知未来世事念亦如是能知過去法
若前眼識滅生後眼識後眼識轉利
有力色雖暫有不住以念力利故能
知以是事故雖念念生滅无常能分
別知色又汝言今現在人識新新生
滅身命斷時亦盡諸行罪福誰隨誰受
誰受苦樂誰解脫者今當荅汝今未
得實道是人諸煩惱覆心作生因緣
業死時從此五陰相續生五陰譬如一
燈更然一燈又如穀生有三因緣地水
種子後世身生亦如是有身有有漏
業有結使三事故後身生是中身業
因緣不可斷不可破但諸結使可斷
結使斷時雖有殘身殘業可得解脫

如有穀子有地無水故不生如是雖
有身有業无愛結水潤則不生是名
雖無神亦名得解解脫无明故縛智慧
故解則我无所用復次是名色和合假
名為人是人為諸結結所繫得無漏智
慧爪解此諸結是時名人得解脫如
繩結繩解繩即是結結無異法世界
中說結繩解繩名色亦如是名色二
法和合假名為人是結使與名色不
異但名為名色結名色解受罪福亦如
是雖无一法為人實名色故受罪福
果而人得名辟如車載物一一推之
竟無車實然車受載物之名人受罪
福亦如是名色受罪福而人受其名
受苦樂亦如是如是種種因緣神不可
得神即是施者受者亦如是汝以神為
人以是故施人不可得受人不可得亦
如是如是種種因緣是名財物施人
受人不可得問曰若施於諸法是如實
相無所破无所滅無所生无所作何以
故言三事破析不可得答曰如凡夫人
見施者見受者見財物是為顛倒妄
見生世間受樂福盡轉還是故佛欲

今菩薩行實道得實果報實果報則
是佛道佛為破妄見故言三事不可得
實無所破何以故諸法從本已来畢
竟空故如是等種種無量因緣不可
得故名為檀波羅蜜具足滿復次若
菩薩行檀波羅蜜能生六波羅蜜是
時名為檀波羅蜜具足滿云何布施
生檀波羅蜜檀有下中上從下生中
從中生上若以飲食麁物濡心布施
是名為下習施轉增能以衣服寶物布
施是為從下生中施心轉增无所愛
惜能以頭目血肉國財妻子盡用布
施是為從中生上如釋迦牟尼佛初
發心時作大國王名曰光明求索佛
道少多布施轉受後身作陶師能以
澡浴之具及石蜜漿布施異釋迦牟
尼佛及比丘僧其後轉身作大長者
女以燈供養憍陳若佛如是等種種
名為菩薩下布施如釋迦文尼佛本
身作長者子以衣布施大音聲佛佛
滅度後起九十塔後更轉身作大國
王以七寶蓋供養師子佛後復受身
作大長者供養妙目佛上好房舍及

七寶妙華如是等種種名為菩薩中
布施如釋迦牟尼佛本身作仙人見
憍陳若佛端政殊妙便從高山上自
投佛前其身安隱在一面立又如衆
生喜見菩薩以身為燈供養日月光
德佛如是等種種不惜身命供養諸
佛是為菩薩上布施是名菩薩三種
布施若有初發佛心布施衆生亦復
如是初以飲食布施施心轉增能以
身肉與之先以種種好漿布施後心
轉增能以身血與之先以紙墨經書
布施及以衣服飲食四種供養供養
法師後得法身為无量衆生說種種
法而為法施如是等種種從檀波羅
蜜中生檀波羅蜜云何菩薩布施生
尸羅波羅蜜菩薩思惟衆生不布施
故後世貧窮以貧窮故劫盜心生以
劫盜故而有煞害以貧窮故不足於
色色不足故而行邪婬又以貧窮故為
人下賤下賤畏怖而生妄語如是等
貧窮因緣故行十不善道若行布施
生有財物有財物故不為非法何以
故五塵充足無所乏短故如提婆達

本生曾為一虵與一蝦蟇一龜在一
池中共結親友其後池水竭盡飢窮
困乏無所控告時虵遣龜以呼蝦蟇
蝦蟇說偈以遣龜言

若遭貧窮失本心　不惟本義食為先
汝持我聲以語虵　蝦蟇終不到汝邊

若修布施後生有福無所短乏則能
持戒無此衆惡是為布施能生尸羅
波羅蜜復次布施時能令破戒諸結
使薄益持戒心令得堅固是為布施
因緣增益於戒復次菩薩布施常於
受者生慈悲心不著於財自物不惜
何況劫盜慈悲受者何有瞋意如是
等能遮破戒是為施生戒若能布施
以破慳心然後持戒忍辱等易可得
行如文殊師利在昔過去久遠劫時
曾為比丘入城乞食得滿鉢百味歡
喜丸城中一小兒追而從乞不即與
之乃至佛圖手捉二丸而要之言汝
若能自食一丸以一丸施僧者當以
施汝即相然可以一歡喜丸布施衆
僧然後於文殊師利許受戒發心作
佛如是布施能令受戒發心作佛是

為布施生尸羅波羅蜜復次布施之
報得四事供養好國善師無所乏少
故能持戒又布施之報其心調柔心
調柔故能生持戒持戒故能從不
善法中能自制心如是種種因緣從
布施生尸羅波羅蜜云何布施生羼
提波羅蜜菩薩布施時受者逆罵若
大求索若不時索或不應索而索是
時菩薩自思惟言我今布施欲求佛
道亦無有人使我布施我自為故云
何生瞋如是思惟已而行忍辱是名
布施生羼提波羅蜜復次菩薩布施
時若受者瞋惱便自思惟我今布施
內外財物難捨能捨何況空聲而不
能忍若我不忍所可布施則為不淨
辟如白象入池澡浴出已還復以土
坌身布施不忍亦復如是如是思惟
已行於忍辱如是等種種布施因緣
生羼提波羅蜜云何布施生毗梨耶
波羅蜜菩薩布施時常行精進何以
故菩薩初發心時功德未大尒時欲
行二施充滿一切衆生之願以物不
足故懃求財法以給足之如釋迦文

屋佛本身作大醫王療一切病不求名利為憐愍衆生故病者甚多力不周救憂念一切而不從心懊惱而死即生忉利天上自思惟言我今生天但食福報无所長益即自方便自取滅身捨此天壽生婆迦陁龍王宮中為龍太子其身長大父母愛重欲自取死就金翅鳥王鳥即取此龍子於舍摩利樹上吞之父母嘷咷啼哭懊惱龍子既死生閻浮提中為大國王太子名曰能施生而能言問諸左右今此國中有何等物盡皆持來以用布施衆人怪畏皆捨之走其母憐愛獨自守之語其母言我非羅刹衆人何以故走我本宿命常好布施我為一切人之檀越母聞其言以語衆人衆人即還母好養育及年長大自身所有盡以施盡至父王所索物布施父與其分復以施盡見閻浮提人貧窮辛苦思欲給施而財物不足便自啼泣問諸人言作何方便當令一切滿足於財諸宿人言我等曾聞有如意寶珠若得此珠則能隨心所索無

不必得菩薩聞是語已白其父母欲
入大海求龍王頭上如意寶珠父母
報言我唯有汝一見耳若入大海衆
難難度一旦失汝我等亦當何用活
為不須去也我今藏中猶亦有物當
以給汝見言藏中有限我意无量我
欲以財充滿一切令無乏短願見聽
許得遂本心使閻浮提人一切充足
父母知其志大不敢制之遂放令去
是時五百賈客以其福德大人皆樂
隨從知其行日集海道口菩薩先聞
婆伽陁龍王頭上有如意寶珠問衆
人言誰知水道至彼龍宮有一盲人
名陁舍曾以七反入大海中具知海
道菩薩即令共行荅曰我年既老兩
目失明曾雖數入今不能去菩薩語
言我今此行不自為身普為一切求
如意寶珠欲給足衆生令身无乏次
以道法因緣而教化之汝是智人何
得辭耶我願得成豈非汝力陁舍聞
其要言欣然同懷語菩薩言我今共
汝俱入大海我必不全汝當安我尸
骸著大海之中金沙洲上行事都集

斷第七繩船去如馳到衆寶渚衆賈競取七寶各各已足語菩薩言何以不取菩薩報言我所求者如意寶珠此有盡物我不須也汝等各當知足知量無令船重不自免也是時衆賈白菩薩言大德為我呪願令得安隱於是辭去陁舍是時語菩薩言别留艇舟當隨是别道而去待風七日傳海南岸至一險處當有絶崖棗林枝皆覆水大風吹船船當摧覆汝當仰板棗枝可以自濟我身无目於此當死過此隘岸當有金沙洲可以我身置此沙中金沙清淨是我願也即如其言風至而去既到絶崖如陁舍語菩薩仰板棗枝得以自免置陁舍屍安厝金地於是獨去如其先教深水中浮七日至垒咽水中行七日垒腰水中行七日垒膝水中行七日泥中行七日見好蓮華鮮潔柔軟自思惟言此華軟脆當入虛空三昧自輕其身行蓮華上七日見諸毒虵念言含毒之虫甚可畏也即入慈心三昧行毒虵頭上七日虵皆擧頭授與菩薩令

蹈上而過過此難已見有七重寶城
有七重塹塹中皆滿毒虵有三大龍
守門龍見菩薩形容端政相好嚴儀
能度衆難得来至此念言此非凡夫
必是菩薩大功德人即聽令前逕得
入宮龍王夫婦喪兒未久猶故哀泣見
菩薩来龍王婦有神通知是其子兩乳
汁流出命之令坐而問之言汝是我子
捨我命終生在何處菩薩亦自識宿
命知是父母而荅母言我生閻浮提
上為大國王太子憐愍貧人飢寒勤
苦不得自在故来至此欲求如意寶
珠母言汝父頭上有此寶珠以為首
飾難可得也必當將汝入諸寶藏隨
汝所欲必欲與汝汝當報言其餘雜
寶我不須也唯欲大王頭上寶珠若
見憐愍願以與我如此可得即往見
父父大悲喜歡慶无量愍念其子遠
涉艱難乃来至此指示妙寶隨意與
汝須者取之菩薩言我從遠来願見
大王求王頭上如意寶珠若見憐愍
當以與我若不見與不須餘物龍王
報言我唯有此一珠常為首飾閻浮提

準

人薄福下賤不應見也菩薩白言我
以此故遠涉艱難冒死遠來為閻浮
提人薄福貧賤欲以如意寶珠濟其
所願然後以佛道因緣而教化之龍
王與珠而要之言今以此珠與汝汝
既去世當以還我答曰敬如王言菩
薩得珠飛騰虛空如屈伸臂頃到閻
浮提人王父母見兒吉還歡悅踊躍
抱而問言汝得何物答言得如意寶
珠問言今在何許白言在此衣角裏
中父母言何其泰小白言在其神德
不在大也白父母言當勑城中內外
掃灑燒香懸繒幡蓋持齋受戒明日
清旦以長木為表以珠著上菩薩是
時自立誓願若我當成佛道度脫一
切者珠當如我意願出一切寶物隨
人所須盡皆備有是時陰雲普遍雨
種種寶物衣服飲食臥具湯藥人之
所須一切具足至其命盡常尒不絕
如是等名為菩薩布施生精進波羅蜜
云何菩薩布施生禪波羅蜜菩薩布
施時能除慳貪除慳貪已因此布施
而行一心漸除五蓋能除五蓋是名

為禪復次心依布施入於初禪乃至
滅定禪云何為依若施行禪人時心
自念言我以此人行禪定故淨心供
養我今何為自替於禪即自斂心思
惟行禪若施貧人念此宿命作諸不
善不求一心不修福業令世貧窮以
是自勉修善一心以入禪定如說喜
見轉輪聖王八万四千小王来朝皆
持七寶妙物来獻王言我不須也汝
等各可自以修福諸王自念大王雖
不肯取我等亦復不宜自用即共造
立七寶殿殖七寶行樹作七寶浴
池於大殿中造八万四千七寶樓樓
中皆有七寶床座雜色被枕畳牀兩
頭懸繒幡盖香熏塗地衆事备巳白
大王言願受法殿寶樹浴池王黙然
受之而自念言我今不應先處新殿
以自娛樂當求善人諸沙門婆羅門
等先入供養然後我當處之即集善
人先入寶殿種種供養微妙具足諸
人出已王入寶殿登金樓坐銀牀念
布施除五盖攝六情却六塵受喜樂
入初禪次登銀樓坐金牀入二禪次

登毗琉璃樓坐頗梨寶牀入三禪次
登頗梨寶樓坐毗琉璃牀入四禪獨
坐思惟終竟三月王女寶后與八万
四千諸侍女俱皆以白珠名寶瓔珞
其身來白大王久違親覲敢來問訊
王告諸姝汝等各當端心當為知識
勿為我怨王女寶后垂淚而言大王
何為謂我為姝必有異心願聞其意
云何見勅當為知識勿為我怨王告
之言汝若以我為世因緣共行欲事
以為歡樂是為我怨若能覺悟非常
知身如幻修福行善絕去欲情是為
知識諸玉女言敬如王勅說此語已
各遣令還諸女出已王登金樓坐銀
牀行慈三昧登銀樓坐金牀行悲三
昧登毗琉璃樓坐頗梨牀行喜三昧
登頗梨寶樓坐毗琉璃牀行捨三昧
是為菩薩布施生禪波羅蜜云何菩
薩布施生般若波羅蜜菩薩布施時
知此布施必有果報而不疑惑能破
邪見无明是為布施生般若波羅蜜復
次菩薩布施時能分別知不持戒人若
鞭打拷掠閉繫枉法得財而作布施生

爲馬牛中雖受畜生形負重鞭策羇
靽乘騎而常得好屋好食爲人所重
以人供給又知惡人多懷瞋恚心曲
不端而行布施當墮龍中得七寶宮
殿妙食好色又知憍人多慢瞋心布
施墮金翅鳥中常得自在有如意寶
珠以爲瓔珞種種所須皆得自恣無
不如意變化万端无事不辦又知宰
官之人枉濫人民不順治法而取財
物以用布施墮鬼神中作鳩槃茶鬼
能種種變化五塵自娛又知多瞋佷
戾嗜好酒肉之人而行布施墮地夜
叉鬼中常得種種歡樂音樂飲食又
知有人剛愎强梁而能布施車馬代
步墮虛空夜叉中而有大力所至如
風又知有人妬心好諍而能以好房
舍臥具衣服飲食布施故生宮觀飛
行夜叉中有種種娛樂便身之物如
是種種當布施時能分別知是爲菩
薩布施生般若復次布施飲食得力
色命樂贍若布施衣服得生知慚愧
威德端正身心安樂若施房舍則得種
種七寶宮觀自然而有五欲自娛若

[illegible]

施井池泉水種種好漿所生則得无
飢無渴五欲備有若施橋船及諸履
屣生有種種車馬具足若施園林則
得豪尊為一切依止受身端政心樂
無憂如是等種種人中因緣布施所
得若人布施修作福德不好有為作
業生活則得生四天王處若人布施加
以供養父母及諸伯叔兄弟姊妹无瞋
無恨不好諍訟又不喜見諍訟之人
得生忉利天上焰摩兜術化自在他
化自在如是種種分別布施是為菩
薩布施生般若若人布施心不染著
猒患世間求涅槃樂是為阿羅漢辟
支佛布施若人布施為佛道為衆生故
是為菩薩布施如是等種種布施中
分別知是為布施生般若波羅蜜復
次菩薩布施時思惟三事實相如上
說如是能知是為布施生般若波羅
蜜復次一切智慧功德因緣皆由布
施如千佛始發意時種種財物布施
諸佛或以華香或以衣服或以楊枝
布施而以發意如是等種種布施是
為菩薩布施生般若波羅蜜

大智度論卷第十二　第三十五張　聖

海

大智度論卷第十二
庚子歲高麗國大藏都監奉
勅雕造
大智度論卷第十二
第二十六張
亞